Journal of Indian and Buddhist Studies (Indogaku Bukkhyogaku Kenkyū) Vol. XXV No. 2, March 1977

ví duhanti prá vāṇám (RV IV. 24. 9d)

Toshifumi Gotō

Zitiert bei NARTEN MSS 41 (1982)
133 134 137 9

Böhtlingk BKSgW 55 (1903) 2-6; "Vediscles. 9. RV 4,24,9.10." lelihitam iva JB I 4:8
dhitam iva JB I 156 288 II 295

ví duhanti prá vāņám (RV IV. 24. 9d)

Toshifumi Gotō

1. Zu vāṇá- und váṇī- gibt Grass(Mann, Wb. zum RV s. v.) zwei bzw. drein Lemmata¹⁾, was auch bei PW der Fall ist. Geld(Ner, Der Rigveda übers.) übersetzt jedoch ungleich seinen Vorgängern diese beiden Wörter (mit Ausnahmevon vāṇá- in IV. 24. 9, worüber ich hier einige Betrachtungen anstellen will,) sein ganzes Werk hindurch mit (Stimmen, Gesangesstimmen od. Musik)²⁾. Auch Mayr(Hofer, Etym. Wb.) III 184 folgt dieser Ansicht von Grad.

Im hier in Frage stehenden Beleg IV. 24. 9d übersetzt aber Gerb. vāṇá- mit 《Handel》 und ví duhanti (prá) mit 《sich verderben》, wohl vom Gehalt der Verse a-c viel haltend; er merkt an: "vāṇá doch wohl zu vaṇij 'Kaufmann'. Ob urspünglich pravāṇám wie prapaṇám?"3). Mayr. a. a. O. (Fußnote) weist auch auf diese Möglichkeit hin. Dieses vāṇá- scheint mir aber nichts anderes zu bedeuten als wie gewöhnlich 《Stimme, Gesangesstimme》, und vi duhanti prá ebenfalls wie üblig 《ausmelken, leermelken》 (=prá-vi-duh-)4). Im folgenden wollenwir zuerst vāṇá- váṇī- und duh-+vi in den anderen Stellen untersuchen.

2. vāṇā- erscheint im RV 6 mal, und váṇī- 22 mal. — váṇī- ist in 5-Belegen als Subjekt mit dem Verb nu- bzw. nu-+abhi 《brüllen, entgegenschreien》 verbunden5. — váṇī- kommt in 5 Stellen als saptā váṇīh vor6. In Bezug auf vāṇā- einerseits findet sich in IX. 32. 4d vāṇāsya saptādhātur jāṇaḥ. — Marut's geben vāṇā- váṇī- 《Gesangesstimme bzw. Musik》 von sich, und mit dieser Musik begleitet ermutigen sie Indra7. — Als Beispiele, die die Bedeutung 《(Gesanges)stimme》 deutlicher zeigen, können wir folgende anführen: VIII. 9. 9 váṇī- in Entsprechung zu ukthá-, IX. 90. 2b āṅgūṣáṇām avāvaśanta váṇīh "schrieen die Stimmen der Loblieder (Gero.)", IX. 97. 8d durmárṣaṃ sākām prá vadanti vāṇám "Gemeinsam erheben sie ihre unvergeßliche Stimme (Gero.)".

Abgesehen von seinem noch konkreteren und genaueren Inhalt können wir in allen diesen Stellen ausschließlich die Bedeutung ((Gesanges)stimme od. dgl.) sehen⁸⁾.

^{3.} In der Br. Literatur ist duh-+vi, auf Grund der ihr eigentümlichen An-

schauungsweise, ausschließlich in einer Bedeutung gebraucht: "ein für Ausführung des Opfers (yajña) unerläßliches Element ($v\bar{a}c$, yajña u. dgl.) (ausmelken, leermelken \sim zu Ende aufbrauchen, untauglich machen)". Dabei überschneiden sich duh-+vi und $dh\bar{a}$ -+nis (aussaugen), srevay- (mißraten lassen), apta- (zu Ende verbraucht)9, apta-ta- etwa (ausgenutzt) bzw. apta-ta- (untauglich geworden) in bemerkenswerter Weise; was man "ausgemolken" hat, das mußman dann "anschwellen lassen, ausfüllen" (apta). Z. B. apta0 lesen wir in SB IV. 6. 9. 21, daß die Priester apta2 (Stimme) wieder in sich ansammeln müssen, weil sie die bei apta1 apta2 aufgebraucht haben:

aúdumbarim upasamsí pya vácam yachanti. víduhanti vá eté yajñám nírdhayanti yé vācá yajñám tanvate. vág dhi yajñáh. váthátra sárvaivá vág aptá bhavanty ápavrkta. tám sárva evá vācamyamá vácam ápyāyayanti. tayápīnayáyātayāmnyātirātrám tanvate. "Nachdem sie (die Beteiligten am Brahmodya) zusammen bis zur Audumbarī (Pfeiler aus Udumdara-holz aufgerichtet in der Mitte des Sadas) [langsam] hingegangen sind, halten sie [, die Aud° anfassend,] die Stimme an sich. Diese [Beteiligten], die das Opfer mit der Stimme ausführen, ausmelken ja das "Opfer", [d. h.] aussaugen. Denn das "Opfer" ist die "Stimme". v Aber in diesem Fall [, weil sie Brahmodya gemacht haben,] ist die ganze "Stimme" zu Ende verbraucht, [d. h. schon] ausgenutzt. Die betreffende "Stimme" füllen alle deise [Beteiligten], ihre Stimme an sich haltend, [wieder] aus. Mit dieser ["Stimme"], ausgefüllt und unabgenutzt (frisch), führen sie Atirātra aus." 11)

In den Belegen im AV (AVŚ V.17.17; VIII. 9.10≒AVP XVI. 18.10≒MS II. 13.10: 159,16–) scheint duh-+vi nicht negativ gebraucht zu sein: also etwa ⟨völlig melken⟩. Auch RV I. 139.7f vi tắm (sc. dhenúm) duhre kann man wohl in gleicher Weise verstehen. Wir finden hingegen in RV I. 158. 4b die gleiche Bedeutung ⟨ausmelken, leermelken⟩ wie in den Br.-Texten: má mám imé patatrínī vi dugdhām "Die beiden Geflügelten (Tag u. Nacht) sollen mich nicht [länger] ausmelken (Geft): ausmergeln)" (Hoffmann, Inj. 80). RV VII. 4.7d ácetānasya má pathó vi dukṣaḥ ist schwer zu verstehen¹²).——S. auch Geft). Fs. Windisch 173ff.

4. Damit kommen wir auf den in Frage stehenden Beleg zurück. In RV IV. 24.9 lesen wir: bhūyasā vasnám acarat kánīyo ávikrīto akānişam púnar yán | sá bhūyasā kánīyo nárirecīd dīná dákṣā ví duhanti prá vāṇám || Gerbo: "Für Höheres macht er ein niedrigeres Tauschgebot. Ich war froh, als ich unverkauft wieder ging. Das

→ vgl. Siene vom samsava- (MYLIUS Wiss. Z. Univ. Halle 27 117-137, BODEW. 78266-Vers 10 → Oldenberg Proleg. 154 (Hillstrandt Ved. Myth. 22643)

vi duhanti prá vanám (T. Gotő)

niedrigere ersetzte er nicht durch ein höheres. Schwache Geister verderben sich den Handel." — Das ganze Lied IV. 24 ist einheitlich und führt das Thema durch, daß, wer im Kampf den Sieg erringen will, durch ein vorzügliches Opfer, bei dem er dem Dichter-Priester (hier: Vämadeva) reichen Lohn auszahlen ("Indra des Dichters kaufen") muß, Indra loben und ihn auf seine Seite ziehen muß. Die Str. 8-10 bilden sozusagen eine dramatisierte Erzählung. Die betreffende Str. 9 ist die Rede des Indra, der in der Str. 8 von seiner Gattin ins Haus zurückgerufen worden ist. Danach folgt ein Angebot von Vämadeva (: Str. 10): "Wer

kauft mir diesen Indra um zehn Milchkühe ab?...(GE/D.)"13).

Auf Grund dieses Zusammenhanges, und zugleich wegen der oben bterachteten Umstände in Bezug auf vānā- und duh-+vi, ist der Vers 9d m. E. besser noch einfacher folgendermaßen zu verstehen: "Die Feinde (schwache Geister) waren mit dem Lohn geizig, so daß sie Indra nicht auf ihre Seite ziehen konnten. So haben sie ihre Stimme des Lobgesangs (zu Indra) ausgemolken (=erschöpft ohne Erfolg). Nämlich: der Lobgesang, der ohne Hilfe von Vāmadeva, dem Vermittler von Indra, gesungen wird, hat keinen Erfolg. (Kaufen Sie darum "meinen Indra"!)"¹⁴).

^{1) &}quot;vāná-: 1. Pfeil (gleich bāná) 2. Pfeife; Zitze, Euter (ursprüng. wohl Röhre) 3. Musik. vánī: 1. Rohr usw. 2. Gesang usw." 2) vāná- in einer Stelle IX. 50. 1c vānásya codayā pavím hält Gran. jedoch für "wohl doppelsinnig (Stimme u. bāná 'Pfeil')"; auch Mayr. s. v. 3) Wohl aus Ludwig "Kaufpreise (: ἀνον?)"? — KUIPER, Fs. Kirfel 168, der die Lesart pravanám vorzieht, vergleicht dies mit prapaná-'Handel' (AV III. 15. 4ff.), und weist daher auf den LW-Charakter des v:p-Wechsels hin. Vgl. auch Mayr. Mél. Renou 509ff. 4) Zur Stelle der Präposition vgl. OLD. ZDMG LXI 814(=Kl. Schr. 245) n. 2; Ren. II 125ff., BSL XXXIV 60. Zur Bedeutung von prá vgl. RV III. 55. 16b: sabardúghāḥ śaśayá ápradugdhāḥ Geko.: (die Milchkühe= die Wolken,) "die immer melk sind, die ergiebigen, nicht vorgemolkenen." 5) I. 7. 1 (=AVŚ XX. 38. 4 u. a.) VIII. 9. 19 (=AVŚ XX. 142. 4) VIII. 12. 22 IX. 104. 4 (am Ende des Anustubh-Verses), und IX. 103. 3. — Zur genaueren Bedeutung von nu-+abhi, und zur Tatsache, daß es "fast ausschließlich von Femininen gebraucht wird", s. PISCHEL, Ved. St. II 320ff.; dort gibt PISCHEL an: "Die Lieder werden als Frauen aufgefasst, die sich nach den Göttern, besonders Indra (Bergaigne, II 268), sehnen,...", was den Umstand wohl sehr gut erklären kann, daß es außer m. vāṇāauch f. váni gibt, und daß dies sogar 4 1/2 mal mehr Belege als jenes hat. Vgl. Berg(Aigne, Rel. ved.) I 277ff., Ren(ou, EVP) I 9ff. Zum Verb nu- vgl. auch

NARTEN, (S-Aor.) 164ff. 6) I. 164. 24 III. 1. 6 III. 7. 1 (die Kadenz des Tristubh); VIII. 59. 3 (Vālakhilya=Khila I. 6. 3) (Jagatī! vgl. Old(enberg) Noten z. St.); IX. 103.3c (abht vānīr rsīnām saptá nūsata.). Über s°v° vgl. Lüders, Varuna 681ff. ("= die sieben himmlischen Ströme"), BERG. II 132, OLD. Rel. Ved2. 116 n. 1. 85. 10 (dhámanto vāṇám marútah), I. 88. 6; II. 11. 8, III. 30. 10 (vánīh dhámantīh), VII. 31. 8. Dieses bezieht sich wohl auf den "Wind". In II. 11. 8 kommt auch ein unklares Wort dhamánih vor, das vielleicht in dieser Beziehung sehr erwägenswert sein 8) Außerdem noch, vāná-: VIII. 20.8; IX. 50.1 (s. o. n. 2); vánī-: VI. 34. 3 VI. 63. 6 VII. 31. 12 (mit naks-); IX. 82. 4; X. 123. 3. — V. 74. 5 vánīcī ist unklar. vaná- (eine Harfe mit hundert Saiten), das seit KS-TS erscheint, wird hier nicht behandelt. 9) aptá- von dieser Art versucht Minard, Trois énigmes II § 663a (zu ŚB XIII. 3. 6. 6) unrichtig als "est conquise" zu verstehen. P.-E. DUMONT zu TB III. 9. 18. 1 "comes to its end (i.e. is used completely)", das MINARD a.a. O. entschieden geleugnet hat, scheint mir doch viel passender; vgl. das gleich unten angeführte Beispiel SB IV. 6. 9. 21; s. noch PB IV. 8. 7 apta-chandas (CALAND: "used 10) Außerdem noch: (i) ŚB I. 6. 2. 1-2; III. 1. 4. 3; 2. 2. 2; 11; up metres") usw. 18; 4.3.15; 7.1.27 / III.2.2.12; 14; 29; 4.3.16 ~ MS III.6.7:69, 15 ~ KSXIII.6: 81,8 (vgl. Oertel, Syntax 300). Obj.: yajñá-, yajñásya rása-. (ii) TB III. 3. 2. 2. ārabdhasya yajñiyasya kármanah sá vidóhah (Zur Bedeutung von rabh-+ā vgl. T. Gotō, JIBS XXIV-2 1009 n. 2.) (iii) MS IV. 6. 5: 85, 19 adhvaryúm "erschöpfen". (iv) ávidohāya MS II. 4.2: 39, 13=KS XII. 2: 174, 11 (ἐḍāyāh); PB XVIII. 2. 12 (soma pī-11) yajña, vāc, sowie noch andere Dinge und Sachen, sind in den Br.-Texten sozusagen als Essenz bzw. "Daseinsmacht" (und übrigens manchmal auch als Lebewesen) aufgefasst; derartige Beispiele kann man überall finden.—Atirātra ist hier Udayanīya-atirātra, der letzte Tag des Ahīna od. Sattra, hier des Gavāmayana; Brahmodya findet vor dem letzten Tag statt. — Vgl. ĀpŚS XXI. 12. 7 u. a.; Ren. JA 1949 45, JAOS do. 11-18. 12) Vielleicht (erschöpfen, versiegen lassen)?. Grad. Fs. Windisch 173ff. stellt eine sonst unbelegte Wurzel (vi-)duś- ((ab-)führen) (: Lat. dūcō) auf; dagegen spricht, daß duksah eine Form des sa-Aor. hat. Zur Beschränktheit jenes Aor. und der Rolle, welche die Wurzel duh- dabei gespielt hat, s. Narten, 76ff., 143f. Vgl. auch Mayr. II 66, III 736. 13) Es gab allerdings verschiedene Auslegungen (vgl. Old. Proleg. 153f.; Sieg, Sagenstoffe 90-96; Ger. Kommentar 72f.; HILLEBRANDT, Myth². I 226 ff.; vgl. auch andere Übersetzungen.); darunter ist die Ansicht von Och. Noten z. St., der auch Gezo. im Wesentlichen flogt, sichr die richtigste. 14) Man kann hierbei vielleicht auch an die Tatsache denken, daß im RV die Rede (vāc usw.) und das Gedicht oft mit der Milchkuh verglichen werden; vgl. Ren. I 10: §9.; Berg. I 310: "La prière est une vache qui donne son lait au chantre, II. 2. 9. De la parole inféconde on dit qu'elle n'est pas une (vache), X. 71. 5. Les intelligences faibles (épuisent) la parole (proprement, la musique, l'hymne chanté), IV. 24.9, c'est-à-dire apparemment la rendent stérile."!! dharaasamucceya", Sasaki G. H. (ed.) A Sindy of Kleta. Tokyo: Shimizu